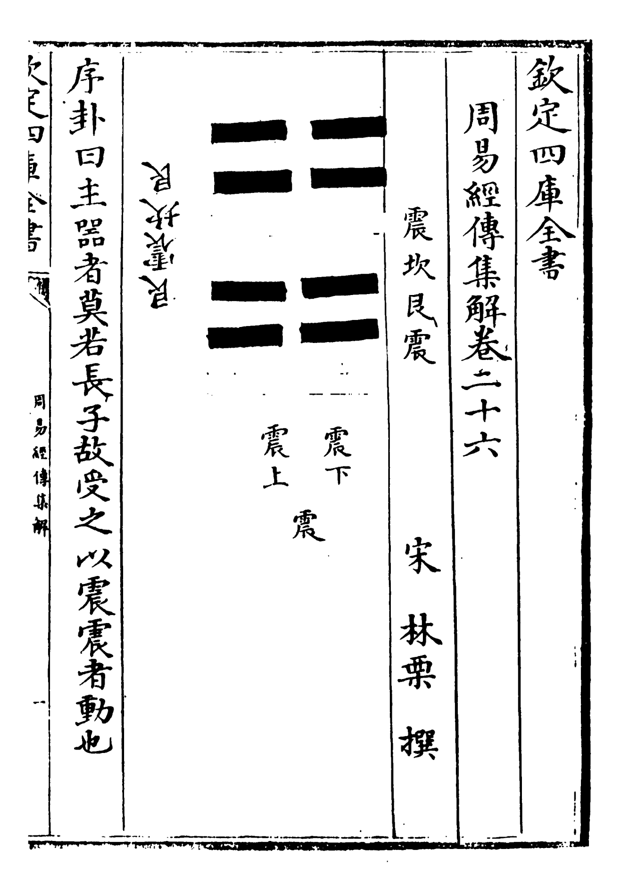

經部

周易經傳集解卷二十六

震坎艮震　　宋　林栗　撰

震下震上　震

艮震坎艮

序卦曰主器者莫若長子故受之以震震者動也

震之成卦鼎之變也自鼎之震變下卦巽上卦離而成也巽長女也離中女也而震則長男也夫器之大者莫若鼎有是器必有以主之長女中女皆非主器者也主之者其惟長男乎故夫革有冶鑄之功鼎有亨飪之用非震則莫能受之矣是故鼎之初六特著其義曰得妾以其子无咎而序則以震繼之明主器之重也天下者大器也一人元良萬國以正唐虞禪夏后殷周繼其此之謂乎或曰唐虞之禪傳諸人也

而取諸長子何哉曰易者象也象者象此者也謂之長子者言其可以長人也其子不足以長人而天下之能長人者莫如舜禹謂之長子不亦可乎

震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯象曰震亨震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也震驚百里驚遠而懼邇也出可以守宗廟社稷以為祭主也

下震上震成卦曰震者初為震二為艮三為坎四又為震純卦之義也於坎離辨之矣艮止也坎陷也當

震之時止者皆動陷者皆奮是以謂之震也震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯何謂也曰震動也起也為雷為龍為足為長子為東方之卦皆亨之象也而先儒訓震為懼以為恐懼以致亨則失之矣夫動起而謂之震者取諸雷震以為義也而震之為懼者因其震驚而取之也震在雷懼在物雷何懼之有哉詩云薄言震之莫不震疊是也今直訓震為懼而遂言恐懼以致亨則是舍其主而議其賓矣故

震之諸爻二陽施震者也其四陰遇震者也陽爻言震為施震之義陰爻言震為遇震之辭斯兩得之矣震來虩虩笑言啞啞為施震者言之也初九是也震驚百里不喪匕鬯為遇震者言之也六五是也二陽莫善於初九四陰莫善於六五故彖發明之諸家解此卦惟蘇氏得之其說曰震之為道以威達德者也故可試而不可遂試則養而无窮遂則玩而不明初九試而不遂者也以虩虩之震而繼之以啞啞之笑

明其不常用也惟其不常用故二陽莫敢犯其餘皆以遁避而後免也其所以震物者非以害之欲其恐而致福也有則者言其不遂也此論甚當而不喪匕鬯初无其說匕鬯者祭祀之物也匕以薦牲而升俎鬯以灌地而求神夫臨祭祀事神祇雖當平時猶難於无失況夫雷震之威遠及百里孰不忘其故常失其所守而乃能周旋於匕鬯之事不為震驚所變者言其定也故六五之辭曰億无喪有事有事者有事

於上帝有事于先王也六五剛柔相濟而得乎中行故能度緩急之宜審彼已之勢雖臨大事遭大變可以奉宗廟事神祇而不喪其所守也故子曰震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也震驚百里驚遠而懼邇也不喪匕鬯可以守宗廟社稷以為祭主也今本衍一出字號不喪匕鬯一自疑出字是鬯字之誤耳王弼曰威震百里則可以不喪匕鬯此說非是

象曰洊雷震君子以恐懼修省

震為雷重震為洊雷天下雷行物與无妄而君子以之恐懼修省者詩所謂敬天之怒无敢戲豫論語所謂迅雷風烈必變是也古者先雷三日奮木鐸以令兆民曰雷將發聲有不戒其容止者生子不備必有凶災然則恐懼修省者吉凶與民同患之意也

雜卦曰震起也

震之為卦以雷之洊至而成其在六爻以震之先後為義起猶初也震之初來物莫不作及其洊至則玩

之矣傳曰一鼓作氣再而衰三而竭是故震也者天地之始也震之二陽初九為起九四為游初九有虩虩之威而九四有遂泥之困者先後之殊也六二躋于九陵六三行而无眚者以初九之虩虩也六五以往為厲上六以征為凶者以九四之遂泥也震之為起斯其義歟

初九震來虩虩後笑言啞啞吉象曰震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也

初九震以陽居剛而在下卦之下上无其應而承於六二之艮故曰震來虩虩後笑言啞啞吉蠅虎謂之虩虩之捕蠅息焉而至震之來也似之啞啞喜笑之聲也物得其所則笑言啞啞既震之後似之无虩虩之威則物不知畏无啞啞之笑則物不知懷此初九之震所以有取於聖人也彖舉其畧爻言其詳所以然者初九正而不失其時故也其震物也初无害之之心欲其恐而致福也其既震也載笑載言此所以

為有則也說者乃以為恐懼處震則能保其安裕若爾則笑言啞啞義既盡矣何必言後又繫之以吉乎

六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得象曰震來厲乘剛也

六二艮也以陰居柔而在下卦之中上无其應而乘初九之震故曰震來厲厲危也六二以至柔而乘至剛當震之來其危甚矣故曰億喪貝躋于九陵億度也躋升也貝資財也陵大阜也二以陰居柔故有

喪貝之象艮為山故有躋陵之象六二居中履正度震之來必喪其貝故升高以避之初九之震警之而已豈利其貝也哉故曰勿逐七日得以明初九之志不在於貝也逐則遂喪之矣九陵者艮乘震之象七日者陰陽之一復也聖人於陽爻明施震之方於陰爻言過震之道示人著矣故子曰震來厲乘剛也

六三震蘇蘇震行无眚象曰震蘇蘇位不當也

六三上體為坎下體為艮以陰居剛而在下卦之上

速於初九而承於九四二爻皆震也故曰震蘇蘇震行无眚兩言震者在初九九四之間也蘇與甦同死而復生者謂之蘇初九之來二既避之則三當其震居不當位體毋艮坎艮止也坎陷也止而陷焉不能以自出而震有反生之象是以謂之蘇蘇也三止則遇初行則遇四初之震虩虩而不可犯四之震遂泥而不足畏是以六三行而无眚也故子曰震蘇蘇位不當也君子之所以行乎患難威武不能屈者當其位

而已矣

九四震遂泥象曰震遂泥未光也

九四上體為震下體亦為震以陽居柔而在上卦之下承於六五而乘乎六三二爻皆坎而三爻艮也故曰震遂泥遂字依荀本作隊音墜泥水土相漸也艮為土坎為水故有隊泥之象九四不中不當其位震於既震之後震之又震可已而不已陷於坎艮之中是以謂之隊泥也夫震也者天之威也震於此而動

於彼發越而光明者動靜不失其時也今也極其勢

而反陷于泥則失其所以為威矣書曰德威惟畏德

明惟明有德之威使民易避而難犯怒之則懼愛之

則懷若夫強暴之威使民无所措手足將以窮物而

不知自窮故六三行而无眚六五億而无喪上六有

言而无咎者為其隊泥而莫之畏也故子曰震隊泥

未光也震東方也未出乎坎所以為未光歟

六五震往來厲億无喪有事象曰震往來厲危行也其

事在中大无喪也

六五坎也以陰居剛而在上卦之中下无其應而乘九四之震故曰震往來厲初九之震易避而難犯爲六二者來則厲往則安九四之震可已而不已其志將有所利焉爲六五者往而避之則喪其貝求而乘之則逆其鋒往來皆厲則不動而已矣故曰億无喪有事六五之遇九四也强弱足以相當不若六二之遇初九非其敵也柔得尊位得中而四爲之難度已

之勢力足以當之而不至於有喪則固其疆圉靖其國家以為民神之主從容堂陛之間潔其簠簋籩豆奉其犧牲粢盛以為宗廟社稷之薦剛不至於犯難釆不至於畏人雖九四之強暴莫能加焉此彖之所謂可以為祭主者也故予曰震往來厲危行也其事在中大无喪也危在於行則在中為无喪矣師之六三曰師或輿尸大无功也大无功云者謂有喪也此言大无喪者謂有功也不言有功者待其自至耳六

五之於九四其勢雖足以相當然陰之不逮陽必矣苟可无喪安能有功左傳所謂彼竭我盈故克之也以逸待勞以壯待老以整待亂其有功也不亦宜乎

上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无咎婚媾有言象曰震索索中未得也雖凶无咎畏鄰戒也

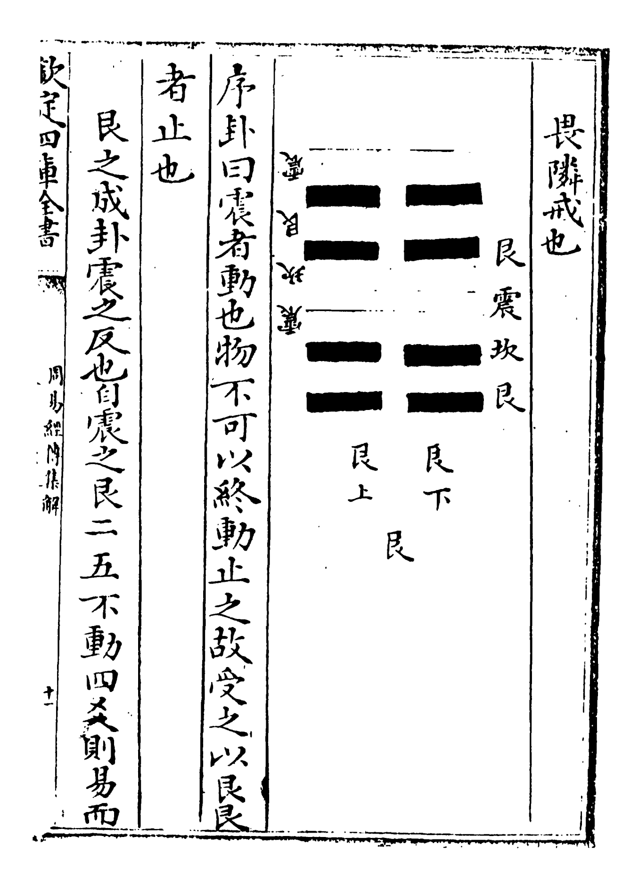
上六艮也以陰居柔而在上卦之上下无其應而連於九四之震故曰震索索視矍矍征凶索索氣不克也矍矍神不定也艮爲止而當震之來處非其位不

得乎中故有索索矍矍之象然九四之震不足以加於六五其能以及上六乎岢征以避之則四將乘虛而取其具矣故曰震不于其躬于其鄰无咎躬上六也鄰六五也震之來也不於我而於鄰則征而避之者過矣上見五之不動以无喪往來而皆厲則亦將靜而待之是以為无咎也故曰婚媾有言八純之卦上下敵應无相與之義其所稱婚媾者於其本體而言之也九四之於六五有婚媾之道而以其威加焉

故不之與舍而求上六上之與四無相與之義是以不免於有言也夫六二六五之於震為近或億无喪而有事或億有喪而避之未嘗至於顛沛而失據也六三上六皆遠於震而三至於蘇蘇上至於索索者謂其无主於中遇物而自喪也然初九以其威加於六三行而避之則可以无眚而九四以其威加於上六既不能勝而與之婚媾猶不免於有言明其遂泥而喪威之甚也故子曰震索索中未得也雖凶无咎

畏鄰戒也

艮震坎艮

艮下
艮上
艮

序卦曰震者動也物不可以終動止之故受之以艮艮者止也

艮之成卦震之反也自震之艮二五不動四爻則易而

成也一陽在二陰之下居淠其所欲無動得乎是以謂之震也一陽在二陰之上動將何往欲无止得乎是以謂之艮也艮者萬物之終而震者萬物之始也震反則為艮艮反則為震是故震兼虩虩啞啞之辭而艮備時止時行之義震以初九為吉而九四為遂泥艮以上九為吉而九三為薰心明震之不可終動

艮之不可終止也

艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎彖曰艮止也

時止則止時行則行動靜不失其時其道光明艮其止止其所也上下相應不相與也是以不獲其身行其庭不見其人无咎也

下艮上艮成卦曰艮者初爲艮二爲坎三爲震四又爲艮坎北方也震東方也而艮則東北之卦坎之所終而震之所始也坎不入乎艮无以成萬物之終震不出乎艮无以成萬物之始是故動以靜爲本行以正爲基今夫草木之生人見其條達茂遂而已不知

其枝幹節葉已具於根荄脉縷之中其本大者其末長其源深者其流遠其積厚者其施博自然之理也故曰夫乾其静也專其動也直是以大生焉夫坤其静也翕其動也闢是以廣生焉然則當艮之時苟不能止无以為震動之資矣易曰貞者事之幹也又曰終萬物始萬物者莫盛乎艮其此之謂歟故子曰時止則止時行則行動静不失其時其道光明日出乎震則光明見矣艮其背不獲其身行其庭不見其人

无咎何謂也曰艮之三畫一陽在二陰之外其形內向有背面而立之象因而重之則前艮為背而後艮為止於其背之象矣故艮之諸爻上九止於九三之後艮其背也下无其應不獲其身也庭內外交際之地也三四內外之交庭之象也九三為震有反而外向之象而動於羣陰之中是行其庭也上无其應是不見其人也夫物近而不相得則凶或害之悔且吝今也止於其背而不獲其身可謂近而不相得矣不

見其人而行其庭可謂或害之者矣然而繫之无咎者何哉艮之時則然也夫艮也者萬物之所成終而所成始也使上九艮其背而必獲其身則是與之偕止而不知行也九三行其庭而不見其人則是與之偕動而不知靜也故夫艮者兼動靜之宜備屈伸之理當上九之時可止而不得不止也當九三之時可行而不得不行也此所謂其道光明者歟孟子有言可以仕則仕可以止則止孔子也或曰二體皆艮也

反而視之則皆震也何以知上九當止而九三當行乎曰上九者艮之終也萬物歸根復命之時也萬物歸根復命而一陽之氣已動乎淵泉則九三之象也三之爲震出乎坎而不待反而後得之矣故上九之辭曰敦艮吉九三之辭曰厲薰心明動靜之各有其時也君子之道或出或處或默或語無適無莫惟義所在亦若是而已孔子曰微子去之箕子爲之奴比干諫而死商有三仁焉夫比干已死而箕子又爲之

奴可謂艮其背矣而不能止微子之勿行是謂不獲其身也微子去商而歸周可謂行其庭矣而不能使箕子之勿留是謂不見其人也三人之行不同而夫子同稱之曰仁不敢少貶焉夫有廢必有興有終必有始比干之死與箕子之留所以明君臣之義也微子去之所以明天人之歸存社稷之計也其何咎之有哉故子曰艮其背止其所也上下敵應不相與也是以不獲其身行其庭不見其人无咎也艮其背誤

作艮其止當依上文讀之古者背北字通用北字訓為止爪北者與人相違之地北者幽陰之所當北而不止則是失道而冥行也夫八重卦皆敵應不相與而獨言於艮者謂其以止為義則无復相與之意矣然則不獲其身不見其人而可以咎之哉書曰自靖人自献于先王我不顧行遯此之謂也

象曰兼山艮君子以思不出其位

艮為山重卦為兼山但取山象艮止之義備矣而取

諸兼山者明尊卑小大各有其位介辨而可不亂也

自天子至于庶人守其位則安出其位則悖是以君子思而不出也君止於仁臣止於忠父止於慈子止於孝上不偪下下不僭上尊者制其略卑者治其詳皆不出其位之義也

雜卦曰艮止也

艮之為卦以物之終始而成其在六爻以時止則止為義今夫動者未嘗无止止者未嘗无動然天為動

地為止何也以其常者言之也人受天地之中以生參乎高厚之際忽焉而動倐焉而止不可以一端而蔽之欲言動靜屈伸之理莫若近取諸身矣是以艮之為爻分配人之一身人之一身動靜之機外繫乎足內繫乎心初六艮也足之位也六四艮也心之位也心與足動則身欲止不可得矣心與足止則身欲動不可得矣然心止則足止矣心止而足不止則其動未可知也故六四言艮其身而初六但言艮其趾

而已易惟咸艮二卦純取於身咸之諸爻感應以相與而艮之諸爻敵應不相與然皆可以取譬於身何也咸者感也感其心然後能感人也艮者止也止其心然後能止其身也是故以體分爻然後有以見心之所在心不可見則咸艮之義廢矣咸之九四心之所在也故曰朋從爾思思者心之用也艮之六四心之所在也故曰艮其身總言身者心為之君也咸之彖曰聖人感人心而天下和平艮之大象曰君子以

思不出其位皆所以發明其義也若夫六二之艮其腓九三之艮其限六五之艮其輔皆取象於身以明心之所在也自趾而上之至五為輔矣則上之為顛可知也不取諸顛而言敦艮者微其顯而闕其幽也或曰序卦震動艮止也雜卦震起艮止也二者之義有以異乎曰動止言其性也起止言其時也性也者靜躁之謂也時也者始終之謂也要其歸趣則一而已

初六艮其趾无咎利永貞象曰艮其趾未失正也

初六艮也以陰居剛而在下卦之下上无其應而承於六二之坎故曰艮其趾趾也者體之至卑也初居下而其數偶故有趾之象焉艮其趾則不行矣又何咎之有哉訣心而艮其趾心苟欲動非趾之能禁也所謂繫焉而止者歟故曰利永貞貞猶固也永以為貞斯為善矣子曰艮其趾未失正也未之為言不保其往云爾咸言拇艮言趾象其物

宜也

六二艮其腓不拯其隨其心不快象曰不拯其隨未退聽也

六二坎也以陰居柔而在下卦之中上无其應而承於九三之震故曰艮其腓腓腨肉下體之中也二居中而數偶故有腓之象焉腓䟴然无能為者也不艮其趾而艮其腓趾茍欲動非腓之所能禁也故曰不拯其隨其心不快坎為陷故有不拯之象為憂為心

病故有不快之象夫趾者腓之所隨也咸之九三曰咸其股執其隨股之所隨者腓也故咸之隨為腓艮六二艮其腓不拯其隨腓之所隨者趾也故艮之隨為趾趾動而腓不能禁趾陷而腓不能拯其心安得而快乎故子曰不拯其隨未退聽也坎為耳故有聽象六二止之不得其所欲其退聽不亦難乎

九三艮其限列其夤厲薰心象曰艮其限危薰心也

九三上體為震下體亦為震以陽居剛而在下卦之

上上无其應而介於六二六四之間二爻皆坎而四又艮也故曰艮其限限腰也帶之所限也上下二體於此乎分是以謂之限也九三上下之交其數竒其體震反復皆動故有限之象焉限也者當壁納呼吸之衝繫俯仰屈伸之節而不可以形格勢禁者也故列其夤厲薰心列字依崟本作裂裂絶也夤脊也薰蒸也裂其夤者其氣勿亂而絶其脊也薰其心者其氣鬱蒸而病其心也内不艮其心外不艮其趾而艮諸

腰限之間勢不能止則將裂絶其脅而危病其心非直不快而已故子曰艮其限危薫心也朱氏按古本薫或作動今兩存之艮之諸爻惟九三不離於柔此彖之所謂時行則行者也施艮於此宜其危哉

六四艮其身无咎象曰艮其身止諸躬也

六四上體爲艮下體爲坎以陰居柔而在上卦之下下无其應而逼於上九乘乎九三二爻皆震也故曰艮其身身也者四肢百體之總名也四肢百體合爲

一身而聽命於心心也者身之主也虛其中而爲之宰也下三爻施艮於一體猶不能禁而此獨能艮其身者以心之所在故也二言不快三言薰心者互發其辭也四居上體之下陰畫爲虛故有心之象焉艮爲止震爲動以靜制動是以謂之艮其身也止之於心則手足耳目无敢不聽夫何咎之有哉故子曰艮其身止諸躬也不言身而言躬者身猶伸也躬猶恭也身之所恭其當心之處乎或曰子以六四陰畫虛

故有虛中之象咸之九四則剛實為也亦謂之心何哉曰咸者感也心之動也艮者止也心之靜也靜則為虛動則為實聖人豈嘗云乎哉易曰无思也无為也寂然不動艮之心也感而遂通天下之故則咸之九四當之矣

六五艮其輔言有序悔亡象曰艮其輔以中正也

六五艮也以隂居剛而在上卦之中下无其應而承上九之震故曰艮其輔輔口車也虛其中以為出納

者也五居上卦之中陰畫為虚故有輔之象焉咸之輔在上而艮之輔在五則取其虚而已矣輔也者飲食之所自入言語之所由出也飲食以養其身言語以道其意未有能絶之者也然則艮其輔云者豈將緘塞之而已乎謹其言語節其飲食斯之謂艮矣故曰言有序悔亡時然後言則不失其序而悔可亡也夫艮之言止也以陰居剛不純乎静是以有悔動静語默不失其時是以悔亡也故子曰艮其輔以中正

也以六居五非艮之正其以中爲正者與是故六四可以爲心而不可以爲輔六五可以爲輔而不可以爲心亦象其物宜也體有動靜而心有不動者存此四之所以无咎而五之所以悔亡者歟

上九敦艮吉象曰敦艮之吉以厚終也

上九震也以陽居柔而在上卦之上下无其應而乘六五之艮故曰敦艮敦厚也益也艮之至也臨之上六以益於六五爲敦臨復之六五以益於六四爲敦

復今艮之上九次乎六五剛柔殊性而謂之敦艮何也曰取諸重卦而係之猶震之九四因初九之震而有遂泥之象也九三既已艮矣上九又從而益之敦之所謂艮其背不獲其身者也謂之敦艮不亦宜乎或曰子之言象初六六四艮也九三上九震也而易之何哉曰重卦六爻无非艮也初六六四司艮之權而所以艮者九三上九也非艮乎陰艮乎陽也艮三索而得男雖含震動之象而當歸根復命之時止之

又止乃其所也故曰吉子曰敦艮之吉以厚終也夫物不可以終動亦不可以終止故艮次震漸次艮明屈信動靜猶寒暑之相推也上九艮之終終則變矣而繫之敦艮矣夫子又繼之以厚終之辭何也曰震以初九為先而九四為後艮以上九為後而九三為先自下而上自然之序也然艮之先者其震亦先艮之後者其震亦後自然之理也上九方艮而九三已震則上之成終而三之成始也時止則止時行則行

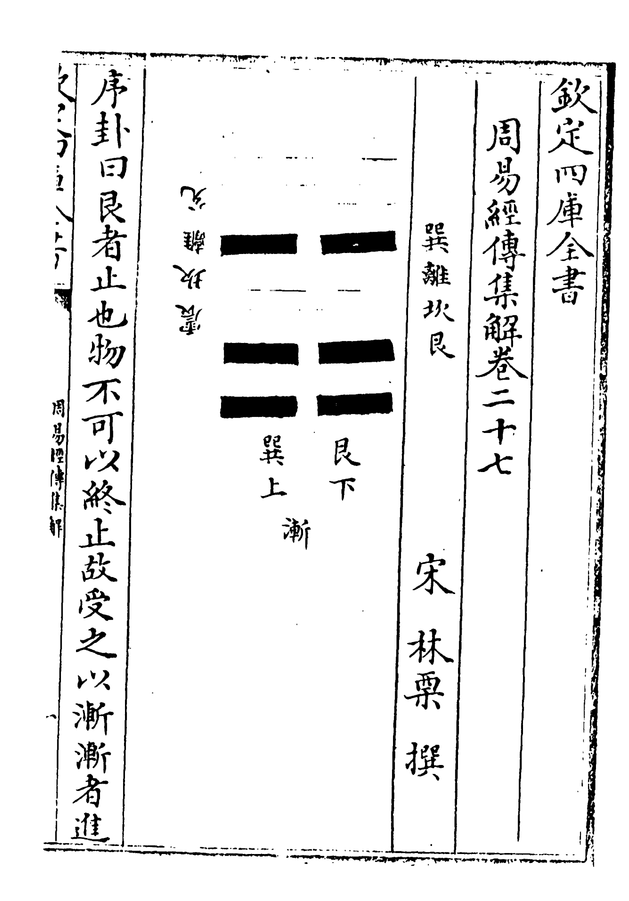
方其止也惟患其不固也及其動也惟患其不亟也故止則如山而動則如雷易之道也三在群陰之中而上下皆震其動也孰能禦之矣上九之以厚終也不亦善乎

周易經傳集解卷二十六

周易經傳集解卷二十七

巽離坎艮

宋 林栗 撰

序卦曰艮者止也物不可以終止故受之以漸漸者進

也

漸之成卦艮之變也自艮之漸變六五一爻而成也夫艮之所以為艮者上下敵應不相與也變其一爻則二五相應雖欲止焉不可得矣然下艮上巽艮為少男巽為長女長女而從少男人情之所醜長少之所難也是故欲止則不能欲進則不可是以為之漸也夫君子之窮通如四時之序時止則止時行則行既出乎艮可以行矣而猶漸云者君子之仕猶女子

之嫁也非其配不合非其交不覩色斯舉矣翔而後集此漸之所以次艮也

漸女歸吉利貞彖曰漸之進也女歸吉也進得位往有功也進以正可以正邦也其位剛得中也止而巽動不窮也

下艮上巽成卦曰漸者初為艮二為坎三為離四為巽艮少男坎中男離中女巽長女覆而取之有震兊焉震長男兊少女六子之象備矣方其為艮也四象

八卦上下反覆不出乎三陽之中自艮而漸所變者一畫耳而下之三爻有艮坎震上之三爻有巽離兊六子相遇有婚媾之象然而二五之外爻位皆不相應五近乎四二近乎三又有害之者焉是故可以漸進而未可以遽行也故子曰漸漸進也今本下漸字作之非也夫子𦘕釋漸者漸進之義後人傳寫務從簡便故於漸字加二遂訛為之字耳漸女歸吉利貞何謂也曰非其配不合非其交不親納采問名納吉

請期至于親迎而後禮成女之歸如是則吉也夫豈惟女之吉哉取之者吉矣在卦自二至五皆有坎離之體而離上坎下有未濟之象焉葢其進以漸而不可以苟合故也以此為貞不亦利乎故子曰進得位往有功也進以正可以正邦也其位剛得中也止而巽動不窮也自艮之漸變九居五是進而得位也九居尊位六二應之始雖未合終莫能勝是往而有功也以六居二不係於三是進以正也九五君也六二

臣也君臣皆正則天下莫敢不正矣是可以正邦也其位剛得中也者明三四之非正也止而巽動不窮也者明漸之為卦本取漸進之義而下艮上巽艮止也巽巽也能止而巽所以能動而不窮也君子定其交而後求其進鋭者其退速斯之謂矣

象曰山上有木漸君子以居賢德善俗

山者艮也木者巽也山上有木木因山以為高積日累月以至高大漸之象也君子觀于漸之象賢德之與

居善俗之與鄰薫烝漸漬習與性成道德日隆學問日益由漸以成之也荀卿所謂蓬生麻中不扶自直孟軻所謂引而置之莊嶽之間數年雖日撻而求其楚也不可得矣董仲舒所謂積善在身猶長日加益而人不知也其皆漸之義乎

雜卦曰漸女歸待男行也

漸之成卦以少男長女而成其在六爻以女歸待男爲義何則女子從人者也以苟合者必以苟離以禮

始者必以禮終故待男而行者女歸之吉也然待男而後行則女之未歸者也女之未歸有其志而无其事不足以克六爻之義故取諸物之漸者以况焉鴻者隨陽之鳥其飛也不决起直上必以漸而致高或深乎水或遵乎陸或冲乎天非其往不往非其居不居其至有時其行有序物之漸也者宜莫如之故漸諸爻皆取諸鴻以爲諸象而九三九五有婦孕不育之辭凡以明女歸之義而已矣初六六二鴻之在水

也九三六四鴻之在陸也九五上九鴻之在天也爻有動靜位有顯晦隨其所居有吉凶悔吝之象也

初六鴻漸于干小子厲有言无咎象曰小子之厲義无咎也

初六艮也以陰居剛而在下卦之下上无其應而承於六二之坎故曰鴻漸于干干水涯也坎為水故初有水涯之象所貴乎鴻者謂其高飛遠舉出乎物外也漸于水涯則非其所處矣以其居不當位而所處

至卑故有漸干之象焉詩所謂鴻飛遵渚是也陽為動陰為靜陽為顯陰為晦動靜者言乎其出處也顯晦者言乎其遠近也初六以陰居剛其爻靜則以處為事者也其位顯則雖處而近乎人矣是以有漸干之象也君子窮而在下以全身遠害為貴漸于干渚以求稻粱則禍之近也故曰小子厲有言无咎艮為少男故有小子之象小子者卑小之稱也身卑而位小志遠而心危雖未免有言而終於无咎也其不免

於有言何哉曰初應在四四坎巽而兊之上之也兊艮為配而坎巽應焉兊為口是以不免於有言而二爻皆陰无相與之意是以終於无咎也故子曰小子之厲義无咎也

六二鴻漸于磐飲食衎衎吉象曰飲食衎衎不素飽也

六二坎也以陰居柔而在下卦之中應乎九五而承於九三二爻皆離而三又震也故曰鴻漸于磐磐大石也初體艮艮為石故二有漸磐之象焉然二體坎

居中坎為水則所謂磐者水中之石也其爻靜其位吉坎為飲離為食六二中正而有應在上是以飲食衎衎然也鴻在水湄則有辟害之畏在水中則有謀食之難然君子愛身而樂其道雖簞食瓢飲朝夕不給而有衎衎自得之貌焉斯之謂吉也或曰六二居中而有九五之應是得時而遇主也取諸漸磐毋乃非君子之志歟天下有道賢不家食所謂飲食衎衎

者豈非君臣宴樂之象而吾子以爲簞食瓢飲何其
戾哉曰漸之言進也有漸進之義而未可以遽行也
二應在五而近乎三三亦離也而有震焉急於進則
爲三之從矣漸至於五君臣乃遇而六二之時以有
宴樂之象烏在其三歲而不孕乎所爲潔自振羽志
在雲霄而不離乎磐石者以三之非其配也爲其體
坎而在中離人而立獨網羅矰繳之患不至是以知
其吉矣故子曰飲食衎衎不素飽也素猶常也言君

子雖不常飽而不改其衎衎之樂也伐檀之詩曰彼君子兮不素餐兮與此同義盖言小人无功受禄而君子朝不謀夕也釋者以素餐為空餐失其訓詁矣

或曰子以艮為磐石而屯之初六謂震為磐石何也曰艮為石而在坎水之中是以謂之磐矣若夫屯之初六雖體乎震而在三陰之下猶未離乎艮也取諸磐桓不亦宜乎

九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇象曰夫

征不復離羣醜也婦孕不育失其道也利用禦寇順相保也

九三上體為離下體為震以陽居剛而在下卦之上无其應而承於六四四坎巽也故曰鴻漸于陸陸平原也離為麗震為大塗故有漸陸之象焉鴻上不在天下不在水而漸於平陸其近禍也莫此為甚詩所為鴻飛遵陸是也九三以陽居剛而在於人位其爻動其位顯出而近人是以有漸陸之象也故曰夫

征不復婦孕不育凶夫謂三也三本非四之夫也婦謂四也四本非三之婦也三征以求四故離群而獨往遵陸而忘反四下而比三故失其道而從人孕而不育何謂離群曰夫鴻群飛以避禍者也三剛而不中上无其應見利而不思害離下體而進乎上是離其群醜也自初至三有坎艮震之象焉艮止于干坎止于磐而震獨上行是以謂之離群也何謂失道曰夫鴻自下而升高者也四柔而不中无其應見得而

不思義捨遠舉而趍下流是失其道也自四至上有巽離兑之象焉離漸于陵兑漸於逵而巽獨下比是以謂之失道也是故見三之征而不見其福見四之孕而不見其有是凶不亦宜乎故子曰夫征不復離群醜也婦孕不育失其道也然漸上有二陽下有二陰三四介于其間而上下无應雖非其配而兩窮相保以禦外患則庶乎其可也故曰利用禦寇順相保也或曰然則君子之至於此也亦可以非配而合乎

曰非也合以孚則凶合以禦冦則利言同患相濟者也夫同舟遇風則胡越相救如左右手豈必其婚合然後為之謀哉

六四鴻漸于木或得其桷无咎象曰或得其桷順以巽也

六四上體為巽下體為坎以陰居柔而在上卦之下下无其應而介於三五之間二爻皆離而三又震也故曰鴻漸于木或得其桷鴻之在水也去人之遠莫

如磐其在陸也去人之遠莫如木漸于木者將以遠舉也鴻其足蹼艱於拴枝漸于木非其所安也巽為木坎為險離為罹故有漸木之象焉桷榱椽也木之平柯有桷象焉故亦謂之桷漸于木者將以升也得其桷者將以棲也六四上下之交而離乎人位其交靜其位晦處而違乎人或得木而將升或得桷而將棲非衆目之所覩是以感之也故曰无咎夫所或於四者非以其乘三歟以坎則有配離之志以巽則有

從震之情然漸自下而升高既已承乎九五矣豈將舍五而下比乎哉所為巽以從之者蓋亦有待而後升如鴻漸木而或得其桷以為棲託之資也豈其得桷而遂无遠舉之志乎是故三言其不育四言其无咎吉凶无常唯人所召耳所以然者上下之交進退之位也乾之九四或躍在淵无咎子曰九四重剛而不中上不在天下不在田中不在人故或之或之者疑之也故无咎今漸之稱鴻猶乾之稱龍也龍以

喻大人鴻以喻君子若夫自下而升以時而動則鴻之與龍皆然矣夫龍變化不測升降自如至於三四猶有危矣之象而况於鴻乎鴻之所以異於龍者龍之潛躍變象易形不可得而覩而鴻擇地以為安合類以為固辟害而趨利去寒而就温故有網羅矰繳之虞此則大人君子之辨也由是言之進退之間危疑之際君子處之蓋亦難矣非順與巽其能免乎故子曰或得其桷順以巽也巽言其體順言其爻位也

九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉象曰終莫之勝吉得所願也

九五體也以陽居剛而在上卦之中應乎六二而乘乎六四二爻皆坎而四又巽也故曰鴻漸于陵陵山之高者爾雅大阜曰陵易凡言高者必曰陵也詩云謂山蓋卑為岡為陵民之訛言寧莫之懲是也離為飛鳥巽為高故有漸陵之象鴻自木漸陵雖去人未遠然形高而勢峻將奮迅於雲霄之上矣五居天位

其爻動其位顯出而近乎人是以謂之漸陵也故曰婦三歲不孕終莫之勝吉婦謂二也自二至五所歷三爻三歲也二五相應而隔於三四以漸而進焉是以三歲而不孕也然二居中守正以待其配雖以九三之雄暴莫能勝焉至是乃與五合得其所願吉可知矣此象之所謂女歸吉而雜卦之所謂待男行者也故子曰終莫之勝吉得所願也或曰屯之二五十年乃字而漸之二五三歲不孕其相去也皆以三爻

其居位也皆以中正然其歲數之不同何也曰屯者難也剛柔始交而難生至於反常而後字是以有十年之淹也漸者進也剛柔相待而後進得其婚媾而遂行至于三歲亦云久矣豈難屯之比乎

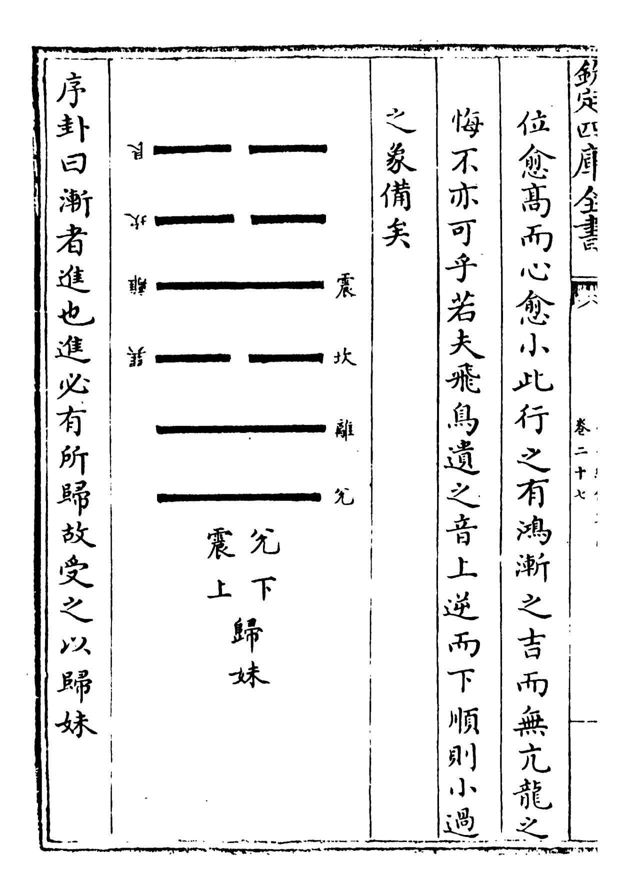
上九鴻漸于逵其羽可用為儀吉象曰其羽可用為儀吉不可亂也

上九兌也以陽居巽而在上卦之上下无其應而乘乎九五之離故曰鴻漸于逵逵雲路也爾雅九達謂

之逵此所謂鴻飛冥冥弋人何慕者也舊本作陸非是安定胡氏正之伊川程氏曰相沿以陸為逵義或然矣學者尚多疑之愚為質驗以實其說漸諸爻辭大率皆協音韻陸當為逵信矣鴻以漸至高豈有上九而反在陸乎使鴻上于陸而蔑沖天之舉則亦无取於鴻矣況九三之象已為陸乎九居上卦之極其爻動其位晦出而遠乎人是以有雲逵之象也離為飛鳥兌為正秋鴻之遠舉適其時物矣漢人之歌曰

鴻鵠高飛一舉千里羽翼已就橫絶四海雖有矰繳尚安所施其是之謂乎故曰其羽可用為儀吉羽之言飛也鴻之飛也其進有漸可以為賓主揖遜之儀其羣有序可以為長少先後之儀君子於是取則不亦可乎是以係之吉也說者乃謂鴻之羽翮毛質雖卷舒參差不齊而終不至亂又曰峨峨清遠其儀可貴若此則羽毛之類何獨不然而必鴻之云乎故子曰其羽可用為儀吉不可亂也言其進有漸其羣有

序整齊而不可亂此則君子之所貴也若以羽直為羽不取飛翔之義則史稱鴻毛之遇順風亦毛而已矣豈不謬哉或曰子謂漸之鴻與乾之龍相若也乾至上九而有亢龍之悔漸至上九有吉而无凶是則龍之神變反不及於鴻耶曰乾之六爻四象八卦也非乾也始終行健能無亢乎漸之六爻備四時六子之象初為艮二為坎三為震自少至長長則陽升之序也四為巽五為離上為兌由長至少則柔進而上行

位愈高而心愈小此行之有鴻漸之吉而無亢龍之悔不亦可乎若夫飛鳥遺之音上逆而下順則小過之象備矣

震 坎 離 兌

兌下震上 歸妹

序卦曰漸者進也進必有所歸故受之以歸妹

歸妹成卦漸之反也自漸而歸妹艮反為震巽反為兊上下相易而成也婦人謂嫁曰歸妹者少女之稱也女長而男少男下女止而巽有漸進之象而未得其所歸也男長而女少女從男說以動有必歸之理也以九居五以六居二上下之情不交是以謂之漸也以六居五以九居二則上下交矣是以謂之歸妹也夫豈特人情慕少而已哉葢亦取其潔貞而待禮之義也詩云有齊季女夫齊精一而專矣

歸妹征凶无攸利彖曰歸妹天地之大義也天地不交而萬物不興歸妹人之終始也說以動所歸妹也征凶位不當也无攸利柔乘剛也

下兌上震成卦曰歸妹者初為兌二為離三為坎四為震覆而取之有艮巽焉六子之象備矣漸歸二卦皆有六子之象彼為漸此為歸者非以其離下坎上有既濟之象而九二六五有交泰之道乎故子曰歸妹天地之大義也天地不交而萬物不興也夫謂之

婦足矣而必係之妹者主乎震兌故也咸以二少爲感然艮位東北而兌位乎西非其正也恒以二長爲久然震巽同位乎東南亦非其正也既濟以二中爲定然陽居朔易而陰主南訛亦非其正也乃若歸妹震上而兌下震長而兌少以位言之則震東而兌西以時言之則震春而兌秋是陰陽之所以闔闢萬物之所以生成也以人情言之則男三十而娶女二十而嫁以人倫言之則男位乎外女位乎内是夫婦之

所以和平嗣續之所以蕃衍也故夫歸妹下兑上震既明天地之交又得陰陽之正盖備咸恒既濟之義也故于曰歸妹人之終始也說以動所歸妹也夫少女而歸長男此其所以相終始之道也與或曰二長二少不能以相終始乎曰此聖人因人之情而曲為之防也婦人中年色衰而男子壯乃有室故三十而娶二十而嫁其尊貴者又有娣媵以從之欲其夫婦長久而不相棄背也故象曰君子以永終知敝雜卦

亦曰歸妹女之終也說者少之情動者男之志說以
動故知其所歸必少女也女言少則男長可知矣若
咸以二少恒以二長則不言其少長也或曰然則大
過之象曰老夫女妻過以相與其謂之過何也曰在
禮七十然後稱老七十而得女妻謂之過也不亦可
乎若歸妹長男少女則夫婦之常也歸妹之義若是
其大而彖言征凶无攸利何也謂六三上六也夫歸
妹之為言得其所歸也得其所歸不可以復征矣在

卦九二六五所謂得其所歸者與過是而征則失之矣三上二爻皆一卦之上而以六居之上下无應欲往何之乎此其所以係之征凶也九二陽爻而六三乘之六五陽位而上六乘之非其所據矣此其所以係之无攸利也故子曰征凶位不當也无攸利柔乘剛也今之學者多不研究經旨第見征凶无攸利之辭便指為深醜之卦倘微夫子發明其彖何以知歸妹為天地之大義乎

象曰澤上有雷歸妹君子以永終知敝

澤者兌也雷者震也雷動於澤上澤而説從之歸妹之象也夫澤從雷以興雲雨豈一而足哉故女歸而從以娣媵應其象矣君子觀此以永終知敝者知夫有盛必有衰有壯必有老及其盛時汲引善類以聚於王朝布於列位左右前後侍御僕從罔匪正人以旦夕丞弼厥辟不使小人得而間之所以為永終之圖也

雜卦曰歸妹女之終也

歸妹之象以長男少女而成其在六爻以女之終始為義何則夫婦之道所以繼先代傳後世以為宗廟社稷之主子孫无替者也然而華落色衰則有相弃背者矣情睽義絶則有相乖離者矣是以聖人制禮三十而娶二十而嫁有國之君一娶九女同姓之國以娣姪從所以廣嗣續之原固婚姻之義也是故名其卦曰歸妹而係其爻以妹勝之事焉妹之言也

對夫而言則妹爲少妻對嫡而言則妹爲娣也娣也者所以佐嫡也不謂之妾而謂之娣者謂其貴而且少也娣賢而美則嫡之所爲可以無過妹雖有寵不敢以先之然後小君之位可以長保也淫妬之女棄娣而用須畏娣之分其寵也華落色衰情睽義絶則弃之如敝屣耳天下多美婦人其何寵之能專聖人之爲是卦也豈直爲男女之事哉所以爲事君之戒也是以歸妹諸爻陽爲貴陰爲賤貴者娣也賤者須

也初九有能履之吉九二有能視之利九四有遲歸之待六五有幾望之吉者其所與歸者娣也六三有反歸之耻上六有无實之羞者其所與歸者須也此虞卬子之所以見譏於樊姬歟漢明德馬皇后接待同列先人後已廌達左右惟恐不及由此見寵正位中宫及後无子保育孝章過於所生福禄終始聲流无窮女之終也其斯之謂歟

初九歸妹以娣跛能履征吉象曰歸妹以娣以恒也跛

能履吉相承也

初九兑也以陽居剛而在下卦之下上无其應而承於九二之離故曰歸妹以娣兑少女離中女以兑承離故有娣之象焉兑又為妾故也故曰跛能履征吉

陽為行陰為止陽為強陰為弱以九居二則非純剛者其行跛矣然而能履者以初九之相承也或曰兑為毁折而謂之能履何哉曰豈惟兑哉非乾與震皆无能履之象矣初九純剛而居下一索而得男故有

震之象焉是以謂之能履也豈專取於兑哉夫跛者不自履而資人以為行眇者不自視而假人以為明如是而征宜其吉矣故子曰歸妹以娣以恒也跛能履吉相承也以猶用也恒猶久也女歸而用娣所以為長久之道與

九二眇能視利幽人之貞象曰利幽人之貞未變常也

九二離也以陽居柔而在下卦之中應乎六五而承於六三二爻皆坎而三又巽也故曰眇能視巽長女

離中女以離承巽亦娣之象也巽爲多白眼故有眇象離爲明目故有能視之象六三陰柔不當其位可謂眇其目矣其所以能視者以九二之相承也故曰利幽人之貞幽人者詩之所謂窈窕淑女静退而不爭者也九二上有六五離坎相配之象而承於六三其爲之下以離婁之明代眇者之視安其位而不去斯可謂之幽人矣所以然者貴有常尊賤有等威以此爲貞不亦利乎語所謂知其命有貴賤能盡其心

者斯之謂也故子曰利幽人之貞未變常也變其常則應於六五文來著見非復幽人之貞矣

六三歸妹以須反歸以娣象曰歸妹以須未當也

六三上體為坎下體為巽以陰居剛而在下卦之上上无其應而承於九四四離震也故曰歸妹以須須賤妾也天官書須女四星賤妾之稱歸妹而以須者自以為能而棄其娣也離中而巽長非其娣也故有須之象焉離為目震為足目之明自以為能視足之

強自以為能履則其棄娣而用須也不亦宜乎坎者離之反也巽者震之反也則須之不反可知矣然四不中不當其位所為棄娣而用須者將以固六五之寵也而九二是其正應又有初九為之娣焉則四將見黜而後知其敝也故曰反歸以娣反歸者再適也九四上體為震下體為離是以有再適之象焉再適而後知用娣者懲前之自用也四與初應初為兑四為離則初九者於四亦為娣矣始以強明自任故棄

娣而用須既黜而知非然後反歸而以娣也所以然者四反而成離故也人誰无過過而能改善莫大焉自非體乎離明之象安能知過而改之故子曰歸妹以須未當也謂其反歸而以娣故於其用須也係之以未當之辭詩云江有汜之子歸不我以不我以其後也悔斯之謂矣

九四歸妹愆期遲歸有時象曰愆期之志有待而行也

九四上體為震下體為離以陽居柔而在上卦之下

下无其應而承於六五之坎故曰歸妹愆期愆期者
所以待同姓之媵也或曰媵之幼者待年于父母之
國所以愆期也九四之於六五離坎相配可以歸矣
而无其娣故有愆期之象焉四應在初初為兑四為
離是其娣矣遠而不相應是以至於愆期也然天子
之后諸侯之夫人非娣不行九四近於君矣豈其獨
行而見納哉故曰遲歸有時時當依下文作待音義
又云待一作時恐皆誤也夫所以遲遲其歸者豈非

有待而後行耶然吉凶无常惟人所召故六三言其以須而反歸九四言其遲歸而有待也所以然者三四上下之交進退之位三為坎而又為巽四為震而又為離是以二爻皆言歸妹而又有反歸遲歸之丈使之擇而處之耳后妃夫人于歸有期而娣媵不至智者則寧於遲歸愚者則至於反歸而後悟也故子曰愆期之志有待而行也自初至三皆以所承為義而九四獨取諸本爻者義有顯晦故辭有詳畧九四

之義不盡於六三之辭是以引而伸之也易之互文見義豈一端而足哉

六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望吉

象曰帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中以貴行也

六五坎也以陰居剛而在上卦之中應乎九二而乘乎九四二爻皆離而四又震也故曰帝乙歸妹帝乙商之賢王其所歸者妹也書曰自成湯至于帝乙咸

曰史稱湯為天乙帝乙即湯也歸妹豈有莘之女乎詩云大邦有子俔天之妹謂太姒也說者乃以歸妹為王姬下嫁則失之矣五天位也而六缺

故曰其君之袂不如其娣之袂良古者謂后夫人為小君六五君也九二九四娣也五為坎二四為離離為文明坎為隱伏是以知其君之袂不如其娣之袂良也衣袂所以為容飾者而劣於其娣則小君之德於是可見矣所以然者六五居

尊而得中有關雎之美也夫自後者人先之自下者人高之六五之袂不如其娣其娣豈敢以寵加之哉是則為小君之道也故曰月幾望吉坎為月而在中故有幾望之象夫中則望矣而係之幾望何哉曰既望則盈而將虧矣幾望則中而未正也六五居尊自能謙損如月之幾望而不至於盈則福禄永終而无替矣吉孰如之明德馬皇后常衣大練裙不加緣朔望諸姬主朝望見后袍衣疎麄以為綺縠就視乃笑

六宫莫不歎息斯其人歟故子曰帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中以貴行也娣為貴須為賤六五之歸以貴女行故其妾媵容飾之盛如此也或曰子言巽以離為娣離以兑為娣今六五坎也其謂之娣何哉曰在室為女在塗為婦既以配夫而居五矣則有妾主之分焉豈復以長少而取之哉

上六女承筐无實士刲羊无血无攸利象曰上六无實承虚筐也

上六艮也以隂居柔而在上卦之上下无其應而乘乎六五之坎故曰女承筐无實士刲羊无血六五女君之位不可以有加矣以九居上則夫道也而六居之是无陽也五自應二无交於上則五上二爻有相乘之勢矣三體巽巽為長女上體艮艮為少男故有士女之象焉上本震也而其變為艮震為筐艮為止而爻位皆虛六三自下而承之故有承筐无實之象三本兊也而其變坎巽兊為羊坎為血巽為白上六

自上而行之故有刲羊无血之象筐之无實虛筐也羊之无血敗羊也夫婚姻之禮有筐篚以實幣帛所以聘也有牲牢以供俎豆所以祭也承筐而无實是聘禮不修也刲羊而无血是祭禮不講也女不聘則无其始不祭則无其終國人醜之鬼神棄之於何而利哉故曰无攸利所以然者不當位而乘剛不得所歸故也故子曰上六无實承虛筐也史蘇之占曰女承筐亦无貺也蓋言士无以為禮也士刲羊亦无血也蓋

言女无以為貞也繫之无攸利不亦宜乎或曰乾坤者天地之象隂陽者男女之象易之大義也今以六三為女上六為士將何據而云然乎曰易者易也千變萬化而不窮者也聖人有以見天下之賾而擬諸形容象其物宜是故謂之象當歸妹之時而乘於六五其體又艮不謂之士可乎然而爻位皆隂此則四而无陽者也是故爻言无實而夫子又以為虚筐斯不待辨而明矣請為子質之夫艮巽為漸士女之象

也漸之九三上九有震兌焉故繫之夫婦之辭為其變漸之義也兌震為歸妹夫婦之象也而六三上六有艮巽焉繫之士女者亦為其變歸妹之義而已矣

周易經傳集解卷二十七

欽定四庫全書

經部

周易經傳集解　卷二十八至三十

詳校官侍郎臣李封

通政使司副使臣莫瞻菉覆勘

總校官編修臣王燕緒

校對官中書臣石鴻翥

謄録監生臣孫緄

謄録監生臣史廷顛

欽定四庫全書

周易經傳集解卷二十八

宋 林栗 撰

震兌巽離

離下震上 豐

序卦曰得其所歸者必大故受之以豐豐者

大也

豐歸妹之變也歸妹之豐上震不動下兌為離二三相易而成卦也兌少女離中女少女而歸長男所以為歸妹也兌之從震必征乎離萬物相見之時取諸

豐感不亦宜乎

豐亨王假之勿憂宜日中彖曰豐大也明以動故豐王假之尚大也勿憂宜日中宜照天下也日中則昃月盈則食天地盈虛與時消息而況於人乎況於鬼神

乎

下離上震成卦曰豐者初爲離二爲巽三爲兑四爲震離明也震動也明以動謂之豐何也爲其有巽兑之象焉巽入也兑說也一陽在上三隂承之春氣發而百草生正得秋而萬寶成是以謂之豐也離中女也震長男也中女長男謂之豐何也爲其有巽兑之象焉巽長女也兑少女也一男當室三女從之天子有九御諸侯有三歸是以謂之豐也昔周共王游於

涇上密康公從有三女奔之其母曰必致之王人三為衆女三為粲夫粲美之志也衆以美物歸女而何德以堪之故子曰豐大也明以動故豐愚謂下豐字當作亨字豐亨之義也按爾雅芭蕉茂豐也豐文生於手說文曰丰盛丰丰也豐之二五皆體乎巽巽為蕃鮮故有蕃盛之義亦有蔽障之義焉雜卦曰豐多故也當豐之時業鉅事叢朝廷尊安尊則易驕安則易惰驕則日入於壅蔽之域惰則日淪於委靡之途

惟明故壅蔽之患不生惟動故委靡之漸不作漢之元帝唐之文宗不足於明故也漢之成帝唐之穆宗不足於動故也天下久安内外无患因循茍且必有偏而不起之處惟明以動故能舉偏而補弊通變而不窮此其所以亨與王假之何謂也曰假大也夫所謂豐者豈直土地之廣人民之衆也哉謂夫兵寢刑措禮制樂作上恬下熙家給人足藩衍盛大乃為豐也原其所以致此者孰使然哉王實大之也故子曰

王假之尚大也治天下者審所尚而已所尚者大則其功博所尚者小則其效卑必然之理也賈誼曰天下者器也置之安處則安置之危處則危魏徵曰行帝道而帝行王道而王顧所行何如耳而昧者以為治亂在天安危任數遂廢人事而不修是不知天道也說天者莫辯乎易易之言如是學者可以察矣勿憂宜日中何謂也曰此聖人之所以處豐也說者皆謂當斯之時可以无憂愚謂不然夫亨者極盛之詞

也勿者禁止之辭也書曰無疆惟休亦無疆惟恤又曰無疆惟休亦大惟艱而況易之為書告人以進退存亡吉凶得喪相為倚伏之理惟恐不切至故常言天地日月四時鬼神以曉譬之而豈以極盛之時乃止之使勿憂乎泰之九三曰无平不陂无往不復勿恤其孚于食有福晉之六五曰悔亡失得勿恤夬之九二曰惕號莫夜有戎勿恤家人之九五曰王假有家勿恤吉而豐之彖曰勿憂宜日中此五象者皆當

文明極盛之時愚人之所不憂而聖人以為深憂故其辭皆言勿恤者深切之辭也猶言天下盛極矣能勿憂乎故泰之勿恤在平陂之閒晉之勿恤在失得之際夬之勿恤在於莫夜有戎家人之辭與豐相類皆言王實大之而可以勿憂乎詩云毋念爾祖聿修厥德亦深切之詞也故曰宜日中藕氏曰宜日之中而不宜其既中也夫有晝必有夜有中必有昃雖人不能易也其能使之勿昃乎易曰日昃之離不鼓缶

而歌則大耋之嗟而此言宜日中者何也子曰宜照天下也蓋豐之患患在下情不得上達上情不能下通宜廓其照如日之方中不宜障蔽其明如蔀屋之下也昔者帝堯光宅天下被于四表至於海隅蒼生萬邦黎獻共惟帝臣嘉言罔伏野無遺賢不虐無告不廢困窮斯日中之豐也其有不亨者乎夫子既釋其義又從而暢之曰日中則昃月盈則食天地盈虛與時消息而況於人乎況於鬼神乎由此言之豐大

之時聖人之所畏也說者乃謂無憂而可豈不過甚矣哉

象曰雷電皆至豐君子以折獄致刑

雷者震也電者離也雷電皆至威明震耀之象也君子以之折獄致刑者明以折其情威以致其罰也而說者祖荀卿之論以致刑為極刑且言治世刑重則失之遠矣舜典臯陶惟明克允故易凡言刑獄之事未嘗不取諸離離也者明也明以動折獄致刑之象

也明以止無敢折獄之象也動而明明罰勅法之象也止而明明慎用刑之象也明罰勅法王者之事故言先王折獄致刑有司之事故言君子君子者通上下而言故旅之明慎用刑賁之明庶政通稱君子也

雜卦曰豐多故也

豐之為卦以物之盛大而成其在六爻以世方多故為義故猶事也當豐之時天下可謂無事矣而謂之多故何哉曰天下惟有事也然後知無事之為安及

其無事也又將生事以為樂雖然亦其勢之不得不然也書云位不期驕禄不期侈今夫小民方其脫於凍餒之中苟可以餬其口蔽其形斯亦足矣尚何事之有哉及其有田以食有廬以處生生之資稍稍充牣則其口腹耳目之奉婚姻伏臘之資死喪賓客之度豈能復視向者凍餒之時乎此其所以多事也天下國家亦猶是矣當其蕃衍盛大之時有不期豐而自豐者顧所以自豐如何耳豐其德豐其典禮豐其

賢才豐其法度則本益固而末益茂苟爲不然豐其宮室豐其貨利豐其女子豐其便嬖則其所以自豐乃所以自蔽也是故豐有蕃盛之義亦有蔽障之義焉謂之多故不亦宜乎豐之諸爻初九以六二爲配主九四以六五爲夷主九三上六雖居正應之地有艮兌之情而不相遇焉三折其右肱上闃其無人者蓋有物以蔽之也説者皆以初當配四二當應五若如所論是陰與陰配陽與陽配旡自而相得矣又曰

初四同徳相求初為夷主四為配主兩皆為主則莫適為配矣又曰初遇四為配主遇五為夷主以一遇二四為陽而五為陰其於初九不能相當益為繆戾難合矣夫應在遠不可以言遇遇者適相值也姤之卦其訓為遇故初六在下係於九二而他爻爭之則凶今初與二四與五皆以近相值而合夫是以稱遇也或曰睽諸爻皆言遇皆其應也此獨非應何耶曰睽以乘離為義六爻分散而不得相值適其配而合

焉故可以言遇豐以障蔽為義九三上六猶不相遇而況初四皆陽二五皆陰何自而遇哉或曰初與二遇安得為配而四與五遇又曷為夷二五皆陰何以為主曰初以純剛而遇二純柔安得不為配四不純剛而五不純陰安得不為夷二五雖柔而居中得位安得不為主夷平也初九之與六二强弱異勢得為平乎此豐之所以為多故也

初九遇其配主雖旬无咎往有尚象曰雖旬无咎過旬

災也

初九離也以陽居剛而在下卦之下上无其應而承六二之巽故曰遇其配主初九之於六二一陰一陽是其配主矣故曰雖旬无咎十日謂之旬旬猶滿也九者數之極而加以初一故有十之象焉夫所惡於滿者為其溢也所畏於盈者為其虧也日之中月之望皆有滿盈之象故歸妹六五以月幾望為吉而豐之彖曰宜日中者謹其所以持之而已矣今以九居

初而當豐之時可謂滿矣為其遇於六二有剛柔相濟之象是以雖滿而无咎也故曰往有尚尚猶配也既曰遇其配主而又曰往有尚者為其志在於自豐有時而不往也故子曰雖旬无咎過旬災也孝經曰滿而不溢其斯之謂歟

六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉象曰有孚發若信以發志也

六二巽也以陰居柔而在下卦之中上无其應而介

於初九九三之閒二爻皆離而三又兌也故曰豐其蔀日中見斗蔀覆也所以蔽日者也三居下卦之上自二視之皆有蔀之象焉而又以陽居剛是以謂之豐其蔀也二居中而上下皆離故有日中之象二體巽巽為入故有入於蔀覆之象日之方中无所不照而豐其蔀以自覆則所見者斗而已斗星斗也日中無見斗之理所以云爾者居蔀覆之下蓋有孔罅容光者焉則曰見斗而不見日固其宜矣斗有七星全

卦中之體九畫六二為日中其餘七畫斗之象也陰四畫為斗陽三畫為杓日隱而斗見日中見斗之象也日中為斗何謂也曰人之聰明足以照知四遠而為物所蔽則聽於讒諂近習而以察為明雖在日中見斗而不見日矣見斗而不見日然且自以為明則受欺於姦訣而不悟也故曰往得疑疾有孚發若吉巽為進退為不果故有疑疾之象三體離兌二女既同居矣巽又往焉能无疑乎故易曰一人行三則疑

也二往於三而得疑疾然後以初九之離發其豐蔀之蔽是以保之吉也孟子曰人恒過然後能改困於心衡於慮而後作徵於色發於聲而後喻入則無法家拂士出則無敵國外患者國恒亡然後知生於憂患而死於安樂也或曰初與三皆離也以陽居剛二文之所同也三為蔀而初為發何哉曰三之離有兊之象焉兊者日之昃也而又居過中之位則其所以為明者乃其所以自蔽也謂之豐蔀不亦宜乎所以

然者當豐之時盛滿為累初二為配相與以成矣又蔽於三而遇焉則政失其中上下壅塞將窮其大而失其所居矣此聖人之畏也故子曰有孚發若信以發志也其初九之謂乎

九三豐其沛日中見沬折其右肱无咎象曰豐其沛不可大事也折其右肱終不可用也

九三上體為兌下體為離以陽之上應乎上六之艮而乘乎六二之巽上承九四四震兌也故曰豐其沛

日中見沬古本作豐其旆幡幔之屬也四體震震為動而不純乎剛故有幡幔之象以九居三過乎剛矣而益之以九四是豐其沛也三雖有上六之應而四為之蔽如幡幔之蔽明矣以蔀為未足又加沛以自障則日中所見者沬而已沬微星也或曰斗後小星也見沬云者言其容光之益小也既豐其蔀又豐其沛非徒不見日且不見斗矣六二為日中其餘畫七猶有斗象九三為日中其餘不止於七則小星無名

數之象也或曰九三何以為日中曰三有離象離南方也日之中天也故曰折其右肱无咎九三應在上六上體艮艮為手居卦之上有右肱之象焉三體兌兌為毀折故有折肱之象焉人之所恃以為用者手足耳目而已今也豐其沛自蔽其明也折其右肱自蔽其動也又誰咎乎故子曰豐其沛不可大事也言不足與有明也折其右肱終不可用也言不足與有為也或曰既已自蔽其明矣而猶可小事何哉曰當

豐之時法行令具上恬下熙以之小事孰能違者特其君不明則不可大有為耳洪範所謂作内吉作外亾亦其意也然積日累月將有三歲不覿之亾矣

九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉象曰豐其蔀位不當也日中見斗幽不明也遇其夷主吉行也

九四上體為震下體為兊以陽居柔而在上卦之下下无其應而承於六五之弱故曰豐其蔀日中見斗六五之於九四可謂發其蔀矣而乃曰豐其蔀何哉

曰非九四之以六五為蔀也乃六五之以上六為蔀也六五之以上六為蔀何也曰蔀覆也且言周密也九三上六居一卦之上而以陽居剛以陰居柔有掩覆周密之象是以同稱蔀也六五為日中而豐其蔀以自蔽則所見者斗而已猶六二見斗之象也六五何謂日中曰豐之二五即離之二五有日中之象焉所以變離為豐者上九一爻之易也則上之為蔀不亦宜乎然而不言於五而言於四者此則聖人互文

見義因九四有夷主之遇而遂當六五之辭不使學者易而知之耳如使六二六五兩著其文則學者怠而不思而得非微顯闡幽之旨也故子曰豐其蔀位不當也日中見斗幽不明也謂上六居一卦之極不當其位而六五受其掩蔽有幽不明之象焉苟非恃乎九四之剛何以獲慶譽之吉矣故曰遇其夷主吉九四之於六五有夷主之象焉夷平也所謂君臣同德上下相需者也晏子曰君所謂可而有否焉臣獻

其否以成其可君所謂否而有可焉臣獻其可以替其否六五君也九四臣也五以陰居剛而四以陽居柔五體巽巽以下逮四體震震以上行此無太過彼无不及謂之夷主不亦宜乎是以係之吉也或曰九四之震有兊象焉其能與五為夷何也曰兊上无其與下无其應是震之輔也有震無兊則九四之剛或幾乎過矣震動也兊説也此四之所以為平也故子曰遇其夷主吉行也行也者其動象乎

六五來章有慶譽吉象曰六五之吉有慶也

六五巽也以陰居剛而在上卦之中下无其應而乘九四四震兌也故曰來章一陰一陽合而成章六五之於九四所謂來章也六二上有九三故往得疑疾然後有孚於初六五上无其應故直言其來也以巽從震有不約而來者矣故曰有慶譽吉陰之獲陽謂之有慶有慶而又有譽者為其能巽以下賢故也歡欣交通聲名洋溢其斯之謂歟故子曰六五之吉有

慶也

上六豐其屋蔀其家闚其戶闃其无人三歲不覿凶象曰豐其屋天際翔也闚其戶闃其无人自藏也

上六艮也以陰居柔而在上卦之上應九三之兌而乘六五之弱故曰豐其屋蔀其家上六以陰居柔體是艮止出陰之所暗昧之時也有應在三隔於六五而不相遇焉有物以蔽之也處於至高而重陰以自固豐其屋之象也既以重陰而又以陰自蔽蔀其家

之象也屋之為覆高大周密非直蔀與茀也以屋為未足又施蔀於其家家屋中也其自為障蔽又甚矣沬之微明且不得見而況於斗與日乎故曰闚其户闃其無人闚其户其户閉也闃其旡人其人亡也艮為止為門闕有閉户之象焉巽為入為伏故有旡人之象焉堂下遠於百里君門遠於萬里闢四門明四目猶懼壅塞而況閉之乎貴而旡位高而旡民賢人在下位而旡輔所與居者讒諂近習而已所謂闃其

无人者也屋高而蔀戚戶閉而室窒人亡而鬼瞰欲无凶得乎故曰三歳不覿凶夫禍患之來非一日之故也壅蔽之患生於晻昧委靡之勢成於宴安逮夫邪佞滿前忠良廢斥綱紀敗壞風俗陵夷人心攜離主勢孤立如此者豈一日之故哉其所由來者漸矣偷安朝夕幸或可以無他曠日持久未嘗不至於大亂揚子曰三年不目日視必盲三年不目日目睛必矇今也深藏而遠匿失人而絶物至於三歳之久而无

所見焉亾斯至矣秦二世是也外倚長城之强内增阿房之固自以為帝王萬世之業可謂豐其屋而蔀其家矣忠諫者族偶語者棄市誅大臣滅宗室深居高拱使羣臣但聞其聲不得見其靣可謂闚其户寂其无人矣山東之盗指為妖言宫中之鹿指而為馬天下之士相率以逃秦難而趙髙之徒日侍左右伺其隙而圖之可謂人亡而鬼瞰其室矣三歳不覿亾其宜乎子曰豐其屋天際翔也闚其户闃其無人自

蔵也屋翔於天際而自蔵於蔀中其可謂之不祥矣

旅　艮下離上

離 兌 巽 艮

震 兌 巽 離

序卦曰豐者大也窮大者必失其居故受之以旅

旅豐之反也自豐之旅離反居上震反為艮上下相

易而成也離麗也震動也艮止也動而麗乎内所以

為豐也止而麗乎外所以為旅也若夫家人之象亦取其人而麗乎内矣夫物禁太甚其極必反豐之上六其大窮也是以大其豐屋蔀家而為旅也秦二世末年為趙高所紿出居望夷之宫豈非窮大者失其所居之驗乎

旅小亨旅貞吉彖曰旅小亨柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以小亨旅貞吉也旅之時義大矣哉

下艮上離成卦曰旅者初為艮二為巽三為兊四為

離艮止也離明也止而麗乎明斯謂之旅可乎曰未也為其有巽兌之象焉巽入也兌説也入而説之則寓人之情可見矣是以謂之旅也艮東北也離南方也自東北而之乎南非其類又非其配也謂之旅可乎曰未也為其有巽兌之象焉巽東南也兌西方也方以類聚而艮獨寓焉是以謂之旅也旅小亨旅貞吉何謂也曰小亨者畢小而後亨也貞吉者貞固而後吉也夫旅者違其國去其家而託於他人者也苟

亢傲自尊與物扞絶則窮困而莫之救矣輕躁妄行先時而動則顛沛而無所歸矣惟能卑小而下人然後可以巽其亨惟能貞固而待時然後可以保其吉是以旅之二五其畫皆柔其體皆巽柔巽以行之是以係之小亨也下卦為艮上卦為離止而麗乎明是以係之貞吉也故子曰旅小亨柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以小亨旅貞吉也上文小亨二字疑是衍文旅之二五皆柔得中而但言得中乎外者

六二之義未可以亨至五而後亨也得中乎外然後為旅若得中乎内旅之云乎曰然則二之得中何謂也曰此所謂貞吉者也以柔居剛上有所託下有所輔是以能亨以柔居柔上无所託而下无所與其能亨乎貞固守之斯為吉也故曰旅之時義大矣哉夏少康周宣王齊威晉文衛文趙武應其時義矣説者或曰旅卦為孔孟歷聘周游之義非也孔孟東西南北之人也視旅猶家也豈所謂窮大而失其所居者

乎豈所謂柔得中而順乎剛止而麗乎明者乎斯不待辯而明矣

象曰山上有火旅君子以明慎用刑而不留獄

山者艮也火者離也山上有火非火之所歸是以謂之旅也君子以之明謹用刑而不留獄者明取諸離也慎取諸艮火行則山無餘蓄刑用則獄無留情是以君子有取於斯也

雜卦曰親寡旅也

旅之為卦以失其所居而成其在六爻以所親衆寡為義何則旅者去國之流人也所親者寡不亦宜乎陽為剛陰為柔剛者人之所託也柔者託於人者也上為尊下為卑尊者人之所託也卑者託於人者也是故旅之諸爻以陰託於陽以下託於上者得其所託者也以剛託於柔以上託於下者失其所託者也初六有志窮之災六二有即次之貞九三有焚次之厲九四有于處之安六五有射雉之譽上九有焚巢

之凶者各以其所親衆寡而辯之矣

初六旅瑣瑣斯其所取災象曰旅瑣瑣志窮災也

初六艮也以隂居剛而在下卦之下承六二之巽而應乎九四四離兊也故曰旅瑣瑣瑣瑣小之志也旅之初六即豐之上六豐大也窮於大必反於小故旅之初六至於瑣瑣也六二隂柔既不足以為託而於初六亦無相比之情四雖其應而旅於他邦不能以相援處於最下體乎艮止卑辱已甚而无攸轍之

圖二體巽巽為近利市三倍初六承之其志已細是以謂之瑣瑣也君子見其在旅之瑣瑣而知其所以取災故曰斯其所取災方其在豐也甘於暗昧溺於宴安養尊處髙自絶於物及其在旅也不順乎剛不麗乎明而徒苟朝夕之安爭尋常之利此其所以取災也故子曰旅瑣瑣志窮災也不能保其宗廟社稷而旅於他邦必瑣而又瑣志窮而止此矣黎侯寓於衛衛不能圖而黎侯安之式微之詩所以有瑣兮尾

兮之剌也

六二旅即次懐其資得童僕貞象曰得童僕貞終无尤也

六二巽也以陰居柔而在下卦之中上无其應而乘初六之艮上承九三三震兊也故曰旅即次次舍也巽為入而二又居中故有即次之象六二之於九三得其所託矣二巽也三震也以巽從震是以係之即次也序曰旅而无所容故受之以巽巽者旅之所容

之道乎故曰懷其資得童僕貞巽為近利而二又居中故有懷資之象艮為少男而在二之下故有得童僕之象即次而懷其資待時之義也時則未至未可以亨而有次可以安有資可以給有童僕可以賴貞固守之斯為得矣故子曰得童僕貞終无尤也不言吉者旅於他人无咎幸矣何吉之云乎彖之所謂吉者要其終而言之也晉文公在狄十有九年得民之心得士之力有趙衰狐偃以為腹心有魏犨賈佗以

為股肱越王句踐棲於會稽二十餘年親其人民厚其貨財有大夫種以治其外有范蠡以治其内可謂即次而懐資得重僕貞者矣衛侯衎之出也厚成叔弔於衛歸語臧孫曰衛君其必歸乎有太叔儀以守有母弟鱄以出或撫其外或營其内能無歸乎及臧孫啗於郊見子展子鮮亦曰衛君必入矣二子者或輓之或推之欲無入得乎此其得童僕是以終无尤也

九三旅焚其次喪其童僕貞厲象曰旅焚其次亦以傷矣以旅與下其義喪也

九三上體為兌下體為震以陽居剛而在下卦之上上无其應而承九四之離乘六二之巽故曰旅焚其次喪其童僕三之所託者四也三於四為强矣而反託之兩剛不能以相事四又體離離為火故有焚次之象焉三之所乘者二也二體巽三體震以巽承震故亦有童僕之象焉然巽為進退為不果震為决躁

旡為毀折故有喪其童僕之象焉在旅無親所親者童僕惟以身處柔讓而從者強力然後可以脫於危難之中今九三以陽居剛而六三以陽居柔是身為強暴而童僕尫羸又有毀折之象焉是以知其童僕之喪矣次舍既焚童僕又喪而猶貞固守之危之道也故曰貞厲子曰旅焚其次亦以傷矣以旅與下其義喪也身為旅人亢傲自尊輕躁妄動不能親上而務與下交宜其喪也魯昭公孫於齊齊侯取鄆以居

之昭公據鄆以與魯戰既而鄆人潰叛齊晉畀之有子家羈而忽其謀有叔孫婼而致其死春秋三十二年書公在乾侯言内外不能用其人也其九三之謂乎或曰子以艮為童僕六二非艮也而有童僕之象何哉曰此相因而成象也坤之龍戰大壯之喪羊亦猶是矣

九四旅於處得其資斧我心不快象曰旅於處未得位也得其資斧心未快也

九四上體為離下體為兑以陽居柔而在上卦之下應初六之艮而承六五之巽下乘九三三震兑也故曰旅於處得其資斧四已進乎上卦而未得其中託於六五雖剛柔無以相尚而有相與之情是亦得其所託矣故有于處之象焉資當作齊說文曰子夏傳及衆家皆作齊斧應劭云齊利也漢書王莽遣王尋屯洛陽將發亡其黃鉞其士房楊曰此經所謂喪其齊斧者也四離體兑兑為金離為戈兵又以陽居剛

故有齊斧之象焉夫旅者失其所居者也而四有于處之辭是將復其國者也得其資斧是執其威柄者也然其位不中其應在下有艮兑之情而不得相遇焉故曰我心不快得其處而未得其位得其資斧而未得其用其心安得而快乎所以然者在旅之時惟巽為可以貞惟巽為可以亨今九四離乎離兑是以未逞其志也故子曰旅於處未得位也得其資斧心未快也鄭厲公之在櫟衛莊公之在戚所謂旅于處

而未得位者與然二君者不足以充九四之義四蓋六五之未得志者也說者謂于處不若即次之安按春秋書昭公次於陽州次於乾侯陽州齊地也乾侯晉地也書公至自齊居於鄆左氏曰公至自齊處於鄆言魯地也由是言之次者寓於他人而處者入其故國也二遠於五而四已近之此其所以不同與

六五射雉一矢亡終以譽命象曰終以譽命上逮也

六五巽也以陰居剛而在上卦之中下无其應而介

於九四上九之間二爻皆離而四又兊也故曰射雉一矢亡離為文明為飛鳥為弧矢故有射雉之象四之離有兊象焉兊為毀折故有一矢亡之象一矢亡者先鈍而後利之義也夫射雉者豈以一矢之喪而遂去之哉五君位而六居之其體巽巽為入上有所託下有所輔而又獲文明之象焉此失國之君藉内外之勢誅其讐入其國而復其位者也能无一矢之亡乎唐憲宗曰勝負兵家之常豈得因渠一敗便沮

成計乎故爻辭不復稱旅而曰終以譽命彖之所謂柔得中乎外而順乎剛是以小亨者也說者或謂射以一矢而亡其雉不惟文意不順而六五居二離之間射用一矢於象蹤矣故子曰終以譽命上逮也命爵命也以譽命者得譽於下而受命於上也為天子者命於天為諸侯者命於天子為大夫者命於諸侯皆射矢獲之象也謂其承於上九是以自天命之矣或曰離為弧矢則四上二爻當之矣而六五為射雉

之象何哉曰九四者六五之未得志者也六五上九者九四之成功者也故一矢之亡不足以損其大計也四蓄其資五收其用離為麗巽為入繫之於五不亦可乎或曰上焚其巢則五將安所託乎曰五之有上五之託也上焚其巢已極之災也楚靈齊湣方其盛也豈不足以為託乎

上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛於易凶象曰以旅在上其義焚也喪牛於易終莫之聞也

上九離也以陽居柔而在上卦之上下无其應而乘六五之巽故曰鳥焚其巢離為火為飛鳥為科上槁巽為風故有鳥焚其巢之象在旅時以剛居上炎炎之極則有自焚之禍災故曰旅人先笑後號咷旅人謂九三也三與上應三為旅而上為巢也二爻皆以剛居上无相與之情故三焚其次上焚其巢三焚其次者承於九四之離為他人之所焚也上焚其巢者自焚也三體兊震兊為説震為大聲故有先笑後號

兆之象夫旅者本失其巢矣初韋其焚故笑後无所歸故號兆也或曰下卦内也上卦外也今六二九三為次而六五上九為巢何也曰為其在旅故内其次而外其巢矣婦人内夫家而外父母家亦猶是也故曰喪牛於易凶易疆埸也九居一卦之外有疆埸之象焉牛順物也坤之三女皆有牛象猶震坎艮之稱馬也上九乘於六五五體弱故有牛之象焉離有畜牝牛之吉而上九之離至於喪者為其以剛在上窮

其力而至於奔也書曰馬牛其風是以九三之焚其次則巢猶在也喪其童僕則牛尚存也巢在則有可歸之理牛存則有可行之資今也巢焚而牛喪欲歸則无其所欲行則无其資凶斯至矣故子曰以旅在上其義焚也九三上九其為在上而與下則同蓋互相發耳喪牛于易終莫之聞也疆埸遠於城邑人所不聞以喻上九失人而絶物故自焚自喪而莫之救也魏公子無忌客於趙秦日夜出兵攻魏魏急而公

子不救毛公薛公謂曰公子之所以重於趙者以有魏也使秦破魏而夷先王之宗廟公子當何面目立於天下乎此焚巢之喻也齊崔氏之亡也杼以難告慶封帥甲以攻崔氏殺其妻子而俘其家復命於崔子且御而歸之至則無歸矣乃縊此先笑後號咷之喻也

周易經傳集解卷二十八